

بدأنا الإصحاح السادس والعشرين من سفر التثنية الأسبوع الماضي وسنُنتهي هذا الأسبوع ونصل إلى الإصحاح السابع والعشرين.

بدأ الإصحاح السادس والعشرون بقسم من أربعة إصحاحات يُمَثِّل نهاية نوع من المراجعة المُطوَّلة والتذكير بالشريعة كما أُعْطيت على جبل سيناء، ويبدأ الجزء من خطبة موسى الذي يتناول الجوانب الصوفية والروحانية الأكثر ممَّا هو مُتوقَّع من بني إسرائيل في علاقتهم المُتكوِّنة حديثاً مع يَهُوَه. أقول صوفي وروحاني بِمَعْنَيَيْن؛ الأول هو أن روح التاموس (ما أسماه الرسولان يعقوب وبولس "الدين الحق") أَمْرٌ حَيَوِي في تنفيذ القواعد والأحكام القَرَدِيَّة التي سَبَقَ أن وُضعت؛ والثاني هو أن هناك جوانب من طبيعة الله وكَلِمته تفوق قِدرة الإنسان على الفهم الكامل، وفي الوقت نفسه أعطى لبني إسرائيل تعليمات مُباشرة (شرائع وأوامر) مَفهُومة تماماً للبشر.

طبيعة كَلِمَة الله هي أنها تتكوَّن من مُستويات مُختلفة من العمق. إن الفكرة القائلة بأن كَلِمَة الله تَمْتد من أكثرها وضوحاً ومباشرةً إلى أعمقها وأكثرها عُموماً قد تمَّ تخسيدها في مَبْدَأ حاخامي مُشير للإهتمام في دراسة الكتاب المُقدَّس. يقول هذا المبدأ أن هناك أساساً أربع مُستويات أو أبعاد يُمكن تخديدها للتعلم وتفحص الكتاب المُقدَّس. **بشآت، رميز، درش وسود**. **بشآت** تعني المعنى المَقْصود الأكثر وضوحاً، **والرميز** هو ما تقرأه بين السطور، **والدرش** هو المعنى التفسيري الذي يُمكن أن يُشمل المعنى المجازي، **والسود** هو الأكثر صوفيَّةً وباطنيَّةً.

لنكون واضحين: ليس المَقْصود أن الكتاب المُقدَّس مُقسَّم بحيث يكون بغضه **بشآت**، وبغضه الآخر **رميز**، وهكذا ذَوَالِيك، بل المَقْصود أن كل مقاطع الكتاب المُقدَّس يُمكن فَحْصها على كل من هذه المُستويات الأربعة. ومن المُتفق عليه أيضاً بِشَكْل عام أن الكتاب المُقدَّس ليس كَلِمَةً مُتَشَابِهًا؛ فبعض الكتاب المُقدَّس بِطبيعته أكثر وضوحاً وبغضه الآخر أكثر عُموماً. بغضه يُفترض أن يُؤخذ على ظاهره وبغضه الآخر يُفترض أن يُنظر إليه بعمق أكثر. وبالتالي فإن ما يُمكن اكتسابه من خلال فَحْص الكَلِمَة باستخدام كل مُستوى من هذه المُستويات الأربعة سيخْتَلِف إلى حدِّ ما وفقاً للمَقْطع ذي الصلة.

لذلك فإن قسم الإصحاحات الأربعة الذي يَبْدَأ بالإصحاح سِتَّة وعشرين يتعامل مع مقاطع أكثر صوفيَّةً وبالتالي أكثر قابليَّةً لاشتغال مَعْنَاهَا عند دراستها باستخدام مُستوى **سود** للفحص.

إحدى هذه التعليلات هي أنه عند دخول أرض الميعاد يَجِب أن تَبْدَأ سِلْسِلَة من احتفالات البواكير التي تترافق مع إعلان كل إسرائيلي بأن هَوِيَّته الشَّخْصِيَّة مُرتَبِطة بتاريخ الفداء الخاص ببني إسرائيل. لذلك فإن الإعلان الذي يُصْرَح به كل إسرائيلي (عندما يُقدِّم باكورة ثماره كَتَقْدِيمَة) هو أن هذا الشَّعب المُخَصَّص قد حُلِق بِفِعْل الله، وأن المؤيِّس كان نائهما من آرام (إبراهيم)، وفي النهاية من خلال إبراهيم قاده ذلك إلى يعقوب الذي نزل (مع عدد قليل من الناس الذين شكَّلوا عشيرته) إلى مصر حيث أصبحت عائلته مُستَغْبِدة ومع ذلك نمت بِشَكْل كبير. بعد ذلك أنقذهم الله وخلصهم وأتى بهم إلى أرض كنعان التي أعطاه لبني إسرائيل كَمُلْكِيَّة. ونتيجة لهذا الواقع كان على بني إسرائيل أن يَرُدُّوا اللَّزْب (بدافع الامتنان) أوَّل كل حصاد جديد، وأن يتقاسموا حَيْرَاتهم مع الأراذل والأيتام والغرباء الذين يعيشون في أرضهم.

لنبدأ بإعادة قراءة جزء من سفر التثنية سِتَّة وعشرين.

إعادة قراءة سفر التثنية ستة وعشرين على إثني عشرة حتى النهاية

لقد أصبح من الشائع في الكنيسة أن نعتقد أن التزامنا النقدي الكلي هو إعطاء عُشر دخلنا للكنيسة المحليّة. وبذلك يفى هذا الأمر بأي واجب منصوص في الكتاب المقدّس قد يكون علينا أن نعطيه من ممتلكاتنا أو ثروتنا. على الرّغم من أن مفهوم العُشر بأكمّ له قد تمّ تقديمه وشرحه وتعرّيفه في العهد القديم، إلا أنه بما أننا كنيسة العهد الجديد، فليس علينا أي التزام آخر بإعطاء أي شيء آخر غير تلك العشرة بالمئة. عقيدة أخرى بديلة للكنيسة هي أنه إذا شعرنا بنوع من التّعمة الرّوحية في داخلنا للعطاء، فإننا نُعطي وفقًا لتوجيهات تلك التّعمة؛ ولكن إذا لم يكن لدينا أي نعمة روجيه تقودنا للعطاء على الإطلاق، فليس علينا واجب إعطاء أي شيء على الإطلاق.

يُمكنني أن أخبركم بثقة تامّة أنه لا يوجد أي من هذه المذاهب الثلاثة الشائعة المتعلّقة بالعطاء في الكتاب المقدّس. فكما رأينا في الأسفار السابقة من التّوراة، كانت هناك عدّة أنواع من العطاء والعشور التي كانت تعمل جميعها في وقت واحد. بمعنى آخر، لم تكن تختار نوعًا واحدًا أو نوعين (المفضّلين لديك) من قائمة من الاحتمالات؛ كان يجب أن يحدث كل نوع في وقته المُحدّد لعرضه المُحدّد. أخذها كان تقديم الدّبايح من الحيوانات والخبّوب إلى الله على المذبح لأسباب مختلفة، ثم كانت هناك احتفالات أول الثّمار التي كانت تُحَدِّث عدّة مزايا خلال العام. وبالإضافة إلى ذلك كان هناك دَعْم لِعَمَالِ حَيِّمة الاجتماع/ المعبّد والبنية التّحتية وتقديم المال للتّدور، وبالإضافة إلى ذلك كان هناك دَعْم للفقراء والمُحتاجين. وهذه ليست قائمة شاملة لأنواع العطاء المتعدّدة والعرض من التزامات العطاء التي كانت مطلوبة.

فيما بعد، عندما كان الرّسل يخرّجون لتعليم الإنجيل والتبشير به، قال بولس إنه كان من واجب الجماعة المسيحية أن تدعم هؤلاء المُبشّرين كما كانوا يدعمون الهيكل. لاحظوا أن هذا لم يكن يعني أن يتوقّفوا عن دَعْم الهيكل من أجل دَعْم حاملي البشارة، ولم يكن عليهم فقط أن يُحوّلوا عطاءهم من عرضٍ مُعيّن إلى عرضٍ آخر، بل كان يجب أن يكون ذلك بالإضافة إلى جميع أشكال العطاء الأخرى التي تُنصّ عليها التّوراة. لم يكن العطاء لبولس وبطرس والآخرين يُلغي مُتطلّبات التّوراة للعطاء (بطبيعة الحال، بِمُجَرَّد تدمير الهيكل وحلّ الكهنوت، أصبحت بعض أنواع العطاء مُستحيلة).

لذلك فإن عُشورنا وعطايانا وعطاءنا العام ليس مُباشراً ومُرتّباً ونقيّاً (وغير مُكلف نسبيّاً) كما أصبح نموذج الكنيسة الغربيّة.

ما تمّ وصفه ابتداءً من الآية الثانية عشرة هو ما أصبح يُعرّف باسم "عُشور الفقراء". كان يجب أن يوضع عُشر الفرد العبراني كل ثلاث سنوات في قريته المحليّة كوسيلةٍ لدَعْم الفقراء. كان هذا العُشور بالذات نوعًا واحدًا من عدّة أنواع مختلفة من العطاء، وكان العرض من هذا النوع المُحدّد هو إعادة ملء المُستودعات التي يُمكن للفقراء والمُحتاجين والعُرباء أن يسحبوا منها. لذلك فبدلاً من الطّريقة المعتادة التي كانت تُؤخّذ فيها أوائل الفاكهة إلى الهيكل وهناك كان المُتعبّد يأكل من بعض تلك البواكير، كان يتمّ التبرّع بهذه البواكير كل ثلاث سنوات كعُشورٍ للفقراء.

ولكن المُشير للاهتتمام هو أنه نظرًا لأن بني إسرائيل كانوا يعملون بنظام السّنة السّبعية (نظام دورات مُتعاكبة مدّتها سبع سنوات)، فإن الجدول الزّمني لعُشور الفقراء هذه كان 3 سنوات وأربع سنوات. بمعنى آخر في دورة السبع سنوات كانت السنة الثالثة هي السّنة الأولى لعُشور الفقراء، والسنة السادسة هي السّنة الثانية لعُشور الفقراء، ولكن بما أن السنة السابعة كانت سنة لم تُزرع فيها أي محاصيل، فلم يكن يُعطى فيها عُشور من أوّل الثّمار على الإطلاق (لا للهيكل ولا لأي شخص). لذلك بعد إعطاء عُشور الفقراء في السّنة السادسة من دورة السنوات السبع، لم يكن يستحقّ عُشور الفقراء مرة أخرى حتى السّنة الثالثة من دورة السنوات السبع التالية؛ أي بعد مرور أربع سنوات منذ السّنة السابقة.

صدّقوني، لقد سئم بنو إسرائيل في النّهاية من طاعة الله في أمورهم الماليّة، ولذلك عدّلوا (لصالحهم) أنظمتهم

العشور والثمار الأولى. لم يعجب الهيكل على وجه الخصوص فقدان بعض دخلهم كل ثلاث سنوات، كما لم يعجبهم عدم التحكم في العطاء للفقراء؛ لذلك قبل حوالي قرن من ميلاد يسوع أعلن رئيس الكهنة يوحنا هيركانوس (وهو رئيس كهنة غير شرعي نَصَبته عائلة حشمون) إلغاء عُشور الفقراء. وقد التقت الكنيسة الحديثة هذا الأمر، وتشرط العديد من أكبر الطوائف أن يكون كل عُشور وعطايا أعضائها لكيانهم المحلي، ثم تقرر قيادة الكنيسة بعد ذلك كيفية توزيعها.

عند إعطاء عُشور الفقراء يجب على المزارع أن يقدم إغلائاً للزب، بشكل أو بآخر على شكل بذور. يُصرح المزارع أولاً أنه قد قدم بالفعل ذلك الجزء من محصوله المخصص للزب ولم يحتفظ بشيء. قد يبدو ذلك وكأنه مُجاملة غير مؤذية أو إجراء شكلي، ولكن الحقيقة هي أن الأمر كُله يتعلق بالوضع الخطير المتأصل في التعامل مع ممتلكات الله المقدسة. إن ما هو مخصص لله هو ملكه حتى قبل أن يُعطى له مادياً في نوع من المراسم أو الطقوس. ونرى هذا المبدأ يتطور في الثورة في وقت مبكر؛ ففي اللحظة التي يختار فيها المتعبد ولو ذهنياً حيواناً معيناً ينوي أن يكون ذبيحته، تنتقل ملكية هذا الحيوان إلى يهوه بشكل أساسي. إن ملكية الله المقدسة هي مسألة حساسة بالنسبة له، وأولئك الذين يحاولون احتلاس ممتلكاته المقدسة غالباً ما يعانون من عقوبة الموت. هذا الأمر لم ينته؛ لقد اطلعنا مؤخرًا على قصة حنانيا وسفيرة في العهد الجديد، وهما زوج وزوجة مؤمنان قررا في الحفاء بيع قطعة من الممتلكات التي يملكانها وإعطاء العائدات للجماعة المسيحية. لكنهما احتفظا سرًا ببعض هذه العائدات لأنفسهما. وعندما سألتهما قيادة الكنيسة عما إذا كانا قد أعطيا كل العائدات، أجابا بأنهما فعلا ذلك (كذبًا)، فقتلتهما الله على الفور.

وهكذا ترى من هذا التصريح الذي أدلى به الفلاح في سفر التثنية ستة وعشرين على ثلاثة عشر (أنه بالفعل لم يحتفظ بشيء من النصيب المقدس المخصص لله) انه بالضبط نفس الشكل المُستخدَم في سفر أعمال الرسل لإستجواب حنانيا وسفيرة. إن حجب ما قد وعد به يهوه هو احتلاس للملكية المقدسة؛ إنه سرقة الله.

الجزء التالي من الإعلان هو أن المتعبد قد تبرع بأول الثمار كعشور للفقراء ليتمم كل وصايا الله المتعلقة بإعطاء البواكير، وبالتالي يؤدي التزاماته كما هو منصوص عليه في التاموس بشكل صحيح.

تبدأ الآية الرابعة عشرة بسلسلة من العبارات كجزء من إعلان النذر ليهوه، حيث يقول المتعبد أنه تعامل مع هذا الجزء المقدس كما يجب أثناء وجوده في بيته. هناك ما هو أكثر من مجرد التعامل مع ممتلكات الله المقدسة أكثر من مجرد تسليمها كما هو مطلوب؛ يُمكن أن تتدنس بسوء الاستعمال في هذه الأثناء. جزء من سبب هذا النذر - هذه العبارة وبعض العبارات الأخرى - هو أنه بسبب أخذ هذا العشر إلى المخزن المحلي بدلاً من إعطائه للكهنة، كانت هناك ضوابط ومقاييس أقل. عندما كان يُعطى للهيكل في السنوات العادية، كان الكهنة يفحصون المحصول للتأكد من الكمية والنوعية. فإذا لم تكن النوعية في المستوى المطلوب أو كانت الكمية مشكوكًا فيها، كان الكاهن لا يقبلها ويترد المتعبد. ولكن هنا مع الفقراء كان يُمكن عمل الكثير في الحفاء. ولك أن تتخيل كم سيكون سهلاً على المانح أن يُعطي أقل من أفضل ما لديه من إنتاج عندما يعرف أنه سيذهب إلى أقل الناس قيمة في مجتمعه وليس إلى الهيكل (وعلى الأرجح لن يكون أحد أكثر حكمة).

أول تلك التصريحات التي يُذلي بها هو أنه لم يتجس عُشور الفقراء بأكل جزء منه أثناء الجداد. وعبارة أخرى: أن الشخص الذي هو في حالة جداد الذي كان في حيمة أو بيت واحد مع مبيت يصبح متجسًا. إذا أكل هذا الشخص (وهو في حالة غير طاهرة) جزءاً من القربان الذي كان قد وُضع جانباً لله (حتى لو كان بحسن نية استبدل ما أكله في وقت لاحق)، فإن الجزء المقدس بأكمله قد تتجس الآن ولم يعد مناسباً للعشر. تذكر أن الاتصال بشيء نجس يُصيب ما كان طاهراً في السابق. كذلك يُشير هذا التصريح إلى أنه بصرف النظر عن كونه نجسًا (تأميي) بسبب الثرب من (أو ملامسة) الجثة، فإن التصريح الثاني هو أن المتعبد لم يتعامل مع ممتلكات الله المقدسة وهو نجس لأي سبب من الأسباب.

التصريح التالي من قبل المانح هو تصريح غريب: فهو يُصرح بأنه لم يعط شيئاً من الأجزاء المقدسة للميت. ماذا

يعني ذلك؟ لقد شاركتُ معكم في مناسبات عديدة أن العبرانيين حافظوا على العديد من الخرافات حول الموت والحياة الأخرى التي كانت شائعة بين مختلف شعوب وثقافات الشرق الأوسط. لقد علقتُ أيضًا أن الأدلة على ذلك منتشرة في جميع أنحاء العهدين الجديد والقديم، وهي مذكورة في ممارسات تَمَرُّ دون أن نلتفت إليها في عصرنا الحديث عند قراءتها في مقاطع من الكتاب المقدس.

قال لي أحدهم منذ بضعة أسابيع مَضت أنه يبدو كما لو كان الله في عصر الكتاب المقدس قد تَعاضى عن هذه العادات شبه العالمية لِعِبادة الأسلاف ومُعتقدات الحياة بعد الموت بين شعبه الذي اختصه الله بالعبادة، بل وسمح بها. ويبدو أنه فَعَلَ ذلك في نفس الوقت الذي كان يُعطي لبني إسرائيل قوانين ومعلومات مُحدّدة جدًّا ضدّ هذه الممارسات. يَجِب أن أتفق مع هذا التقييم. إن مسألة ما يحدث بعد موت المرء لم يتم التطرّق إليها إلا بإيجاز في العهد الجديد ولم يتم التطرّق إليها على الإطلاق تقريبًا في العهد القديم. هناك إشارات توراتية غامضة إلى شيول، وذهاب الموتى ليكونوا مع آبائهم، وغزف تحت الأرض في حضن إبراهيم والجنّة والجحيم وما شابه ذلك. لكن السبب في وجود عشرات العقائد المُختلفة داخل الكنيسة حول الجحيم والجنّة والمظهر والقيامة وما إلى ذلك هو ببساطة لأننا لم نحصل على الكثير من المعلومات في الكتاب المقدس عن الموت وما يأتي بعده. أُعْتَبِر هذا واحدًا من تلك الأسرار التي قرّر الله أنه سيحتفظ بها لِمُجده الخاص، ولن يُشارك إلا ما يرى أن الإنسان بحاجة إلى معرفته (ويبدو أن ما كان الإنسان بحاجة إلى معرفته لم يكن شيئًا عمليًا في أيام البطارقة، وأكثر قليلًا في أيام الملوك والأنبياء، وفي النهاية أُضيفت بعض القطع الأخرى من اللغز في عصر العهد الجديد).

كشّف علماء الآثار عن قُبورٍ عبرية قديمة كانت تحتوي على نُقوب غريبة (أنابيب أو مَمَرَات صغيرة القطر) تمتد من مُستوى الأرض إلى حيث يَرُقد الجسد في حالة رقاد. وكانت تُستخدم لإسقاط لُقيمات الطعام والشراب إلى الأسفل حيث الجنّة. كانت عبادة الأسلاف تُمارس بِشكْل مُختلف بين الثقافات المُختلفة؛ بل إن بعضها كان يُعبد أسلافه الموتى بالفعل، بل ويُصلي لهم. بينما لم تُقدِّم ثقافات أخرى العبادة لهم ولكنها قَرَّرت ببساطة أن بعضًا من جوهر ذلك الشَّخص المَيّت كان حيًّا وبالتالي لا بُدَّ أن يكون بحاجة إلى الطعام. أو أن لديهم احتياجات مُستمرّة لأشياء مثل العطور والبخور، والأهم من ذلك كُلّه أنهم كانوا يتوقون إلى التّواصل مع الأحياء. لذلك كان من الأهمية بمكان أن يكون للشَّخص أولاد يَعتنون باحتياجاته بعد الموت. خلال كل الحقب التّوراتية تقريبًا كان قِسم كبير من المُجتمَع العبراني يُمارس هذه العادة بطريقة أو بأخرى.

مع هذه المعلومة الصغيرة، يُمكنك الآن أن ترى لماذا يُقسم المُتعبّد في سفر التثنية ستة وعشرين على أربعة عشرة أنه لم يُقدِّم شيئًا من هذا الطعام للموتى. ليس الأمر هو أن الممارسة العادية لإعطاء الطعام للموتى كانت بالضرورة مَمْنوعة من قِبَل الله؛ بل أن أي نوع من الاتّصال بِمكان القبر يُدَيِّس المُتعبّد تِلْقائِيًّا، ولذلك إذا كان الطعام الذي أُلقي في تلك الحُفرة إلى الجنّة من نصيب الله المقدّس، فإن التّجاسة القويّة التي تأتي من الموت ستجعل كل ما كان ذلك المُتعبّد قد وَضعه جانبًا كَغُشور له غير مُستحق أن يُعطى للرَّب.

في الآية الخامسة عشرة يَنْتَقِل تركيز العبارة من الفرد إلى الأُمَّة. لقد ذَكَرتُ في مناسبات عديدة أنه في حين أن التّركيز في التّوراة العبرانية يَنصبُّ أكثر على جماعة بني إسرائيل ككُلِّ، ودَوْر الفرد هو في المقام الأول كعَضْو في تلك الجماعة فقط، فإننا في المسيحيّة نَميل إلى التّركيز بِشكْل كامل تقريبًا على الفرد (جماعة الله تَميل إلى لَعِب دَوْر أقل). في هذا الجزء الصّوفي المُكوّن من أربع إصحاحات من سفر التثنية سترى اهتمامًا أكبر بالمُتعبّد الفرد أكثر من أي مكان آخر في التّوراة. ليس من المُستغرب في نهاية هذه السلسلة من الإعلانات من قِبَل ومن أجل المُتعبّد الفرد الذي يُقدِّم قُربانه، تُعود الآية الخامسة عشرة إلى الشَّكل الأكثر تَقليديّة في التّوراة الذي يَصع دَوْر الجماعة كُلّها فوق دَوْر الفرد. وهكذا يَنتهي المُتعبّد بِالظَلْب من الله أن يُبارك كل بني إسرائيل نَتيجة لإظهار كل فرد الطّاعة الصّحيحة لأوامر الله.

ثم يَدُكّر موسى بعد ذلك أن مُفتاح إرضاء الله هو الإلتزام بأمانة بأحكامه وشرائعه "من كل قلبك وروحك". وهذا بِالظَلْب يُدْكرنا بالوصيّة العظيمة التي تُدعم كل الوصايا الأخرى: أن تُحب الرّب إلهك من كل قلبك ومن كل روحك ومن كل قُوّتك. تَدُكّر: القلب في الكتاب المقدّس يَعني "العقل". الفكرة هي أن كل جانب من جوانب كياننا يَجِب أن يُخضع لتوجيهات الرّب في كل الأوقات. هذا بالتأكيد يُضرب المفهوم الغزبي الحديث للفضل بين الكنيسة

والدولة، أو تجزئة أنشطتنا البشرية إلى ديني وعلماني (وهو أمر مقبول الآن على أنه صحيح سياسيًا). فالشخص الذي يترشح لِمَنْصِبٍ مُنْتخَبٍ اليوم يخضع لاختبار حقيقي بأن عليه أو عليها أن يكون على استعداد لفصل إيمانه عن واجباته العامة. فحتى ذُكر الله هو سبب للشك إن لم يكن سببًا لإسقاط أهليته. ولكن حتى مُرتادي الكنائس أو الكنيسة العاديين اليوم يجدون أن الحياة أسهل بكثير إذا كنا نعيش إيماننا فقط خلال يوم السبت، أو من الساعة التاسعة إلى الظهر تقريبًا يوم الأحد، ولكننا نضع هذا الإيمان على الرّف في جميع الأوقات الأخرى.

الآيات السابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة هي آيات جبارة جدًا في تَقْدِيرِي. أولاً، إنها تُظهِر تمامًا الطبيعة المُتبادلة لعلاقة العهد التي تأسست بين بني إسرائيل ويَهُوَهُ من خلال العهد الموسوي. ثانيًا، هذه الآيات تَضَعُ اللّمسات الأخيرة لِقَبُولِ شُرُوطِ العهد من قِبَلِ الله وبني إسرائيل على حدٍ سواء. ثالثًا، يتم تقديم مُلَخَّصٍ لما وافق عليه كل ظرف على وَجْهِ التَّحْدِيدِ.

ويقول الرَّبُّ أن بني إسرائيل قد وافق بالفعل على العهد، فزِدًا فزِدًا، وهذا يعني أن بني إسرائيل سيَسْلُكُ في طَرَفِهِ، ويُراعي شرائعه وأوامره، ويُطيع الله. إن مُفْتاحَ فَهْمِ هذا هو أن بني إسرائيل قد وافق على أكثر من مُجَرَّدِ مُوافَقَةٍ فِكْرِيَّةٍ على أحكام الله؛ لقد وافقوا على الاحتفاظ بها في قلوبهم بطريقة تؤدي إلى العمل.

في مُقَابِلِ مُوافَقَةِ بني إسرائيل الفِكْرِيَّةِ وَعَمَلِهِمْ لإظهار أمانتهم، يُعَاهِدُ يَهُوَهُ أن بني إسرائيل منذ هذه اللَّحْظَةِ هم شَعْبُهُ العزیز على كل شَعْبٍ وَأُمَّةٍ أُخْرَى على الأرض. علاوةً على ذلك أن بني إسرائيل في نَظَرِ الله مُقَدَّسِينَ؛ ليس لأنهم أفضل بطبيعتهم من أي شخص آخر، ولكن لأنهم خضعوا لعرض عهده فهو الآن أحرار في إعلان قداستهم (وهو ما فعله للثو). بالإضافة إلى ذلك، أعطى الله بني إسرائيل الأفضلية على جميع أمم الأرض الأخرى. لا يعني ذلك أن بَقِيَّةَ البَشَرِ ليسوا

مهمين بالنسبة للرب؛ بل الأمر هو أنه أعطى بني إسرائيل مكانةً الأُولَوِيَّةَ. إنه تمامًا مثل التَّمَطِّطِ الموضح بين أسباط بني إسرائيل؛ كل بني إسرائيل مُقَدَّسِينَ، لكن اللاويين قد تم خصصهم بمكانة أعلى، وبالتالي أقدس من عامة بني إسرائيل. وعلاوة على ذلك، من سبط اللاويين تم تمييز عشيرة الكهنة وجعلها أكثر قداسة من اللاويين العاديين. ومن بين عشيرة اللاويين تم تعيين عشيرة رئيس الكهنة وجعلها أكثر قداسة من جميع بني إسرائيل.

يُراوِدُنِي سُعُورٌ جَلُوٌّ وَمُرٌّ حَوْلَ إِعْلَانِ يَهُوَهُ ذَلِكَ. أَعْلَمُ أَنَّهُ يَفِي بِوَعْدِهِ، وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ مُرُورِ آلَافِ السِّنِينَ، فَإِنْ عَوَدَ الشَّعْبُ الْيَهُودِي إِلَى وَطَنِهِ تُثْبِتُ أَنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ أَبَدًا، وَلَا يَنْسَى أَبَدًا. لكنني أشعر أيضًا بالخوف والحزن الشديد على إخوتي وأخواتي في الإيمان الذين هم أسوأ من العميان عن وعد الله الذي لا ينتهي بأن بني إسرائيل هم كنزهم الثمين وسبقى كذلك. كثيرون جدًا يُصِرُّونَ بِثَبَاتٍ عَلَى أَنَّ اللَّهَ قَدْ تَخَلَّى عَنْ كَنْزِهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِصَالِحِ الْكَنِيسَةِ، كَنِيسَةِ الْأُمَمِيِّينَ. يَا قَوْمَ، إِذَا كَانَ اللَّهُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ، فِيمَاذَا نَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَنْ يَتَخَلَّى عَنِ الْكَنِيسَةِ لِصَالِحِ شَخْصٍ آخَرَ فِي وَقْتِ مَا، فِي وَحْيٍ جَدِيدٍ آخَرَ؟

ماذا تقولون؟ لكن يسوع يَعِدُنَا بأنه لن يتخلى عنا أبدًا؟ حسنًا، هذا في الأساس هو نفس الوعد الذي قَطَعَهُ الآبُ لبني إسرائيل وسجَّله في أماكن عديدة في العهد القديم. لذلك إذا كان بإمكاننا أن نجدَ عِدْرًا لِلآبِ أَنْ يَتَخَلَّى عَنِ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِشَكْلِ دَائِمٍ، فَيُمْكِنُ نَا تَأَكِيدُ أَنَّ نَتَأَمَّلُ فِي مَوْقِفٍ يُمَكِّنُ أَنْ يَتَخَلَّى فِيهِ يَسُوعُ عَنْ أَتْبَاعِهِ بِشَكْلِ دَائِمٍ. الْخَبْرُ السَّارُّ حَقًّا هُوَ أَنَّ الْآبَ لَمْ يَتَخَلَّ عَنِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَنْ يَتَخَلَّى يَسُوعُ عَنَّا. دَعُونَا نُنْقَلُ هَذِهِ الرِّسَالَةَ إِلَى كُلِّ مَنْ الشَّعْبُ الْيَهُودِي فِي هَذِهِ الْأَرْضِ وَالِي الْكَنِيسَةِ.

أريد أن أنهي هذا الإصحاح بهذا التعليل: إن كل أسلوب وسياق انتهينا إليه للتو يوضح أن ما يسعى إليه الله هو علاقة شخصية مع البشر. إن الطاعة لتعاليم ومبادئ وصاياه هي وسيلته المقررة لإظهار مَحَبَّتِنَا لَهُ. ولكن في الوقت نفسه فإن حفظ هذه الوصايا ليس وسيلة لتبشيرنا أو تأسيس بزنا الخاص، كما لم يكن كذلك بالنسبة للعبرانيين، بل هو في الوقت نفسه وسيلة لتبشيرنا. فقط عندما نشبع الله بطريقة صادقة؛ و فقط عندما نجعل علاقتنا معه محور حياتنا في المحبة والخضوع؛ و فقط عندما يكون المرء قد افتدى من قبل الفادي الوحيد الذي سيكون موجودًا على

الإطلاق، يكون ليعمل الوصايا أي قيمة.

دَعْنِي أَذْكَرُكَ أَنَّهُ قَبْلَ أَنْ يُعْطَى التَّامُوسَ (التَّوْرَةَ)، افْتَدِي بَنِي إِسْرَائِيلَ. لَمْ يَقُلِ اللهُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: دَعُونِي أُعْطِيكُمْ التَّامُوسَ، ثُمَّ سَتَرَى كَيْفَ سَتَفْعَلُونَ. وَإِذَا اسْتَوْفَيْتُمْ مَعْيَارِي بَعْدَ ذَلِكَ سَأُفْتَدِيكُمْ. التَّمَطُّ هُوَ: الْفِدَاءُ أَوَّلًا، ثُمَّ طَاعَةُ الْوَصَايَا بَعْدَ ذَلِكَ. لَقَدْ كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا فِي الْعَهْدِ الْقَدِيمِ وَيَبْقَى هَكَذَا فِي الْعَهْدِ الْجَدِيدِ.

لِنَنْتَقِلْ إِلَى الْإِصْحَاحِ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ.

اقرأ الإصحاح السابع والعشرين من سفر التثنية بأكمله

هذا أحد تلك المواضيع في الكتاب المقدس التي تُشكّل إزعاجًا كبيرًا لعلماء التّوارة. إنه فصل غريب للغاية يقول البعض عنه أنه رُبَمَا هو في غير محلّه. يدّعي البعض أنه في عمليّة تدوين الكتاب المقدس، والتثقيحات المُختلفة التي حَدَّثت على مَرَّ القرون، في مكان ما على طول الخط، خَرَجَت بعض الأمور عن الترتيب. افترض أن هذا مُمكن؛ ولكن أفهم أيضًا أنه حتى لو كان هذا الإصحاح خارج الترتيب فإن كل ما يقوله لا يزال صحيحًا، ولم تتغيّر أي مبادئ، وليس هناك سبب للقلق. وبالمُناسبة، ليس من المُتفق عليه عالميًا، بأي حال من الأحوال، أن المُشكلة المُتصوّرة في ترتيب الفصول موجودة بالفعل.

المُشكلة الرئيسيّة تكمن في الشّكل. لاحظوا أنه منذ بداية سفر التثنية لدينا موسى يخطب في خطبة، مُستخدماً في المقام الأول صيغة المضارع. يستخدم السّرد كثيرًا "أنا" و"نحن". ثم لاحظوا كيف يتغيّر هذا فجأة ويتحدّث بضمير الغائب؛ إنه ليس موسى يتحدّث بل شخص يتحدّث عمّا قاله موسى وفعلّه. إنه يتحدّث بصيغة الماضي. فيما بعد تتحدّث عن احتفالات تجديد العهد المُتعدّدة التي تحدّث كل منها في أماكن مُختلفة؛ ولكن الصياغة تجعلها تبدو وكأنّها تحدّث في وقت واحد.

لا أنوي الخوض بعمق في التخصّص الأكاديمي الجديد نسبيًا المُسمّى بالتقدّ الأدبي، على الرّغم من أن هذه الشكوك تنشأ من هذا التخصّص الأكاديمي. أي أن التّقاد الأدبيين يقولون إن التّحو والشّكل ليس كما يتوقّعون وبالتالي فإن المضمون مَشْكُوك فيه. بل إنني لا أرى مُشكلة كبيرة في المضمون سوى مُشككتين بسيطتين جدًّا لا علاقة لهما إلا من باب الفضول. سأشير إليهما عندما نصل إلى هناك.

يُوثّق الإصحاح السابع والعشرين الاحتفالات التي تُورّخ وُصول بني إسرائيل إلى أرض الميعاد، أرض كنعان. تُقام الاحتفالات على وَجْه التّخديد في جبل عيبال وجبل جرزيم. هناك سيتمّ الإعلان عن لَعْنَات وِبَرَكَات عهد موسى.

في الآية الأولى، نكتشف حَلَلًا: هنا الموضع الوحيد في التّوارة حيث يَنضمّ الشّيوخ إلى موسى في إعطاء الأوامر للشّعب. يَعتقد بعض العلماء أن هذا أيضًا نوع من التثقيح المتأخّر، ولكن بالنسبة لي هذا أمر طبيعي ومُنطقي تمامًا. إن موسى على وَشَك الموت؛ فهو لن يَدْخُل أرض الميعاد (لقد أخبره الرّب بذلك من قَبْل). عندما يكون المرء على وَشَك تسليم السّلطة إلى شخص آخر كان من المُعتاد دائمًا أن يظهر علنًا شرعيّة هذا الانتقال من خلال إشراك شخصيّة السّلطة القادمة في الأوقات المناسبة عندما يُلقِي القائد الحالي خ طابات وتضريحات. إن موسى ببساطة يُظهر للشّيوخ كيف سيبدو الأمر عندما لا يكون هو موجودًا. إنه يُريد أن يتجنّب الشك والتضريحات غير الأخلاقيّة، ولا يريد أن يكون هناك سببًا للتّمرد والشك. سيَقع على عاتق يوشع والكهنة والشّيوخ أن يَحْكُمُوا بني إسرائيل في غُضون أيام فقط من وقت هذه الخطبة. لن يكون هناك موسى بعد الآن.

هنا نواجه صعوبة أخرى: تقول الآية الثانية أنه بمجرّد عبور بني إسرائيل نهر الأردن إلى كنعان، عليهم أن يبنوا جِارة كبيرة كعلامات تذكاريّة. المُشكلة هي أنها تقول أنهم سينصبونها في جبل عيبال على الرّغم من أنهم عبّروا

الأردن بالقرب من أريحا. يقع جبل عيبال على بعد ثلاثين ميلاً شمال أريحا بأقرب طريق مُمكن، ولكن نظراً لوعورة المنطقة فَمِنَ المُحتمَل أن تكون المسافة بين التَّقَطَّتين خمسة أيام على الأقل. لذلك هنا نقول، "في اليوم الذي عَبَرْتُمْ فيه الأردن" عليهم أن يُنصبوا الحِجارة على عيبال، يبدو من المُستحيل تَحْقِيق ذلك. ولكن في صُوء ما نقرأه في مكان آخر عن هذا الحَدَث التاريخي، على الأرجح يَجِب أن نأخذ هذه العبارة على أنها تعني "يوم عَبَرْتُمْ الأردن". وبعبارة أخرى إنها مُجَرَّد طريقة شائعة في الكلام تعني القيام بذلك على وجه السُرعة بعد عبور الأردن؛ ولا تعني القيام بذلك قبل غُروب الشمس، وبالتالي إنهاء ذلك اليوم.

على بني إسرائيل أن يَكسوا هذه الحِجارة الكبيرة المُسَطَّحة بالجِص ثم يَنْقُشوا في الجِص الرِّطب كَلِمات التَّوْرَة. لتَنذِر أولاً أنه في حين أننا نَميل إلى اسْتِخْدَام كَلِمَة "التَّوْرَة" كعنوان تَقْنِي للأسفار الخمسة الأولى من الكِتَاب المُقَدَّس، إلا أنها في الواقع كَلِمَة عامة تعني التَّعْلِيم أو الإرشاد. إِذْن فالأمر ليس كِتَابَة كَامِل مُحتَوِيَات أسفار موسى الخمسة على هذه الحِجارة المُجَصَّصة، بل كِتَابَة التَّقَاط البَارِزة من سفر التثنية (في المقام الأول القائمة العامة للبركات واللغنائات).

لم تَكُن الكِتَابَة على الصُّخور المُلصق عليها الجِص أمراً مُستخدماً في جميع الثقافات، وبالتأكيد لم يَكُن البَدْو الرِّحْل يَسْتخدِمونه. لكن الكِتَابَة على الجِص كانت طريقة مُعتادة ومألوفة لتَحْلِيد المراسيم والأحداث المُهمَّة في مصر. كان هذا الإجراء مألوفاً تماماً لبني إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، كان من المُمكن إنجاز الكَمِيَّة الكبيرة من الكِتَابَة التي كانت مَطلوبَة في جِزء صغير من الوقت عن طريق كِتَابَة الأَحْرُف على الجِص الرِّطب باستخدام قَلَم حَفْر بدلاً من نَحْت الحُرُوف على الصُّخور الصَّلْبَة.

بالإضافة إلى نَصَب هذه الأَحجار الصَّخْمَة المنقوشة عليها كَلِمات موسى على جبل عيبال، كان عليهم أيضاً بناء مَذْبَح للتَّضْحِيَة لِيَهُوَه. كان يجب أن تُرَكَّب الأَحجار بعناية لِتَشْكِيل مَذْبَح صالح للاستخدام، ولكن لم يَكُن يُسمح بِتَشْكِيلها أو نَحْتها بأشكال مِثَالِيَة باستخدام أدوات حَدِيدِيَّة. كان يجب ان تكون مواد البناء للمَذْبَح فقط من الأَحجار الطَّبِيعِيَّة، كما هي موجودة على الأرض.

كان جبل عيبال وتوأمه جبل جرزيم يَقَعان في المِنطقة القديمة التي كان يَسْكُنها البَطْرِيَك إبراهيم؛ ولا شك أن لذلك علاقة في سَبَب اِخْتِيَارِهِمَا لهذا الاحتفال التاريخي لتَجْدِيد العهد. يقع جبل عيبال على بعد حوالي ثلاث أميال إلى الشمال من جبل جرزيم، وتقع مدينة وسهل شكيم (التي تُسَمَّى اليوم نابلس) بينهما. يَزْتَفِع جبل عيبال إلى ارتفاع حوالي ألف ومئتي قدماً فوق مدينة شكيم، لذا فإن كل ما سيَحْدُث هناك يُمكن رُؤْيُه لأميال في كل اِتِّجَاه.

تعطي الآية الثامنة التَّعْلِيمَات بأن تعاليم يَهُوَه من خلال موسى التي كان من المُقَرَّر أن تُكْتَب في الجِص كان يَجِب أن تُكْتَب "بأير هيتيف" (التي تعني حرفياً "وَضَعُها بِشْكِلي جَيِّد") وبعبارة أخرى كان يَجِب أن تكون بارِزة وسَهْلَة القِراءة. لقد قام الحاخامات بِعَمَلٍ مُمتاز حول هذا المَوْضوع وأشاروا إلى أن القَصْد من هذه التَّعْلِيمَات هو أن يَتَمَكَّن عَامَّة الناس من قِراءة وفَهْم المَعْنَى. بما أن هذه كانت كَلِمَات الله، وبما أن بني إسرائيل كان لديهم كَهَنوت، كان من المُتَوَقَّع بالأحرى في العَقْلِيَّة الدِّيَنِيَّة في ذلك العَصْر أن تكون الكَلِمَات ذات شكل "غامِض" لا يَسْتَطِيع أن يُوَصِّلها بِشْكِلي صحيح إلا خُدَام الله المُبَاشِرِينَ، الكَهَنَة. كان هذا هو السائد في مُعْظَم ثقافات الشَّرْق الأَوْسَط؛ أن الكَهَنَة هم الوَحِيدون المُخَوَّلون بالكلام الإلهي والوَحِيدون القَادِرُونَ على فَهْمه. كان الهَدَف بِالطَّبَع هو السَّيْظَرَة على الشَّعْب. ففي نهاية المطاف، إذا كان الكَهَنَة وَخُدْهم يَمْلِكُون الكَلِمَة الإلهية، وحتى إذا كانت مَكْتُوبَة عَلَنًا، فإن الكَهَنَة وَخُدْهم هم من يَسْتَطِيعون فَكُّ رُموزها، فَكُّ ما كان يَقُوله الكَهَنَة هو الحَقِيقَة ولا يُمكن أن تكون هناك مُعَارَضَة. كانت هذه الأَحجار المَكْسُوة بالجِيس والمَكْتُوبَة بوضوح معالم لإظهار أن كَلِمَة الله يجب أن تكون مَمْلُوكَة من جميع بني إسرائيل، وليس فقط من فِئَة مُتَمَيِّزَة.

لقد دَرَسْنَا جميعاً محاكم التَّفْتِيْش الأوروپِيَّة في المدرسة؛ وجوهر الأمر في محاكم التَّفْتِيْش الأولى هو أن بعض الناس خارج سِلْطَة الكنيسة المَوْسَسِيَّة بدأوا في الحُصُول على نَسْخ من الكِتَاب المُقَدَّس. أراد العِلْمَانِيُون أن يَفْرَأُوا الكَلِمَة بأنفسهم؛ وفي بعض الحالات كان ذلك لأنهم لم يَعُودُوا يَتَّقُون بالكنيسة. اعتُبر هؤلاء الناس مُجْرِمِينَ لأن

سُلطة الكنيسة وخذها هي التي كان يُسمح لها بحيازة الكتاب المُقدَّس لأنها الوحيدة التي لديها المعرفة الإلهية والتفويض لتفسير الكلمة الإلهية. لو كان الناس عُمومًا يمتلكون الكتاب المُقدَّس بالفعل، لكانت سيطرة الكنيسة على الناس أضعف بكثير. لقد تمَّ تغذيب الآلاف والآلاف من المؤمنين بِشِدَّةٍ لمُجرَّد امتلاك جزء من صفحة من الكتاب المُقدَّس.

ومع مُرور الوقت تمَّ التخلّي عن تلك القوانين ضدَّ امتلاك الكتاب المُقدَّس، وبدأ تحوُّلٌ آخر في العصور الحديثة حيث أنه على الرّغم من أن الكتب المُقدَّسة رخيصة الثمن ومُتوفرة بكثرة، فقد الناس الاهتمام بالكتاب المُقدَّس وتمَّ تشجيعهم على قبول مقالات الإيمان أو الرّكائز العقائدية للظائفة بدلاً من قضاء الوقت في دراسة كلمة الله. وفي هذا السياق أوّذ أن أختتم بأقيباس من د. ل. كريستينس، وهو عالم مسيحي مشهور له بالكتاب المُقدَّس:

"إن إحدى السمات الغريبة للعبادة الحديثة في الكنائس الإنجيلية اليوم هي غياب التلاوة العلنية للكتاب المُقدَّس كغاية في حدّ ذاتها. يتم إعطاء الكثير من الوقت لترنيم ترانيم التّسبيح، وكثير منها مُجرّد نصوص من الكتاب المُقدَّس وُضعت على الموسيقى. لكن القليل جدًّا من الوقت يُعطى لسماع قراءة الكتاب المُقدَّس، ربّما باستثناء النّص المَخدود جدًّا الذي تَسْتيد إليه عظة القس. نحن بحاجة إلى إيجاد طُرُق لعرض الكتاب المُقدَّس بأكمله على شعبنا في العبادة في الأماكن العامة بالطريقة التي اختبر بها بنو إسرائيل القُدّماء بسفر التثنية على جبل عيبال."

في المرّة القادمة سوف نتناول هذا الاحتفال المَخوري على قِمّة جبل عيبال ذات التّسليم العليل فوق مدينة شكيم القديمة.